

اصلاح و دعوت

محمد ذکوان ندوی

ایک عجیب ظاہرہ

حال میں ایک تعلیم یافتہ مسلمان سے ہماری ملاقات ہوئی۔ وہ انگریزی کے علاوہ عربی زبان سے بھی واقف تھے۔ اُن کا کہنا تھا کہ وہ اسلام کو مانتے ہیں۔ وہ نماز اور دیگر اسلامی عبادات پر اپنے مخصوص فلسفے کے تحت تبصرہ فرما رہے تھے، جو صرف فکری التباس کے ایک نئے جھنگل کے ہم معنی تھا۔ دوران گفتگو انھوں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک سوال و جواب کا ذکر کیا۔ اُن کے دوست کا سوال یہ تھا کہ خدا کے وجود کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انھوں نے بتایا کہ میں نے جواب دیا: خدا میرا کنسرن (concern) نہیں۔ میرا کنسرن صرف یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی شخص بھوکا اور محروم نہ رہے؛ کوئی محتاج اور ضرورت مند عورت اور مرد ایسا باقی نہ رہے جس کی ضرورت کا سامان نہ کیا جاسکے۔

اس گفتگو کو سن کر میں نے کہا: آپ کا انسانی جذبہ، بلاشبہ انتہائی قابل قدر ہے۔ تاہم کیا خدا پر سچا ایمان یا آپ کے الفاظ میں ”خدا کو اپنا کنسرن بنانا“ اس چیز میں مانع ہے کہ آدمی اپنے پڑوسیوں اور اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہ کرے؟ میں نے کہا کہ ایمان کا ماخذ (کتاب و سنت) اس بات کی تعلیم و تاکید سے لبریز ہے۔ مثلاً قرآن میں بار بار اہل ایمان کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح کے الفاظ میں اُن کی مطلوب صفات بیان کی گئی ہیں:

☆ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یعنی اُن کے مال میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے۔

۱۔ الذاریات ۵۱: ۱۹۔

☆ 'وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا'،^۲ یعنی وہ مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے رہے، اس کے باوجود کہ وہ خود اُس کے ضرورت مند تھے۔

اسی طرح جو لوگ دعویٰ ایمان و معرفت کے باوجود مذکورہ قسم کی اعلیٰ انسانی صفات سے خالی ہوں، اُن کو جہنمی اور روز جزا و آخرت کو جھٹلانے والا قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے:

☆ 'كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ. اِلَّا اَصْحَابَ الْيَمِيْنِ. فِي جَنَّتٍ تَنْسَاءُ لُوْنًا. عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ. مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ. قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِيْنَ. وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمِسْكِيْنَ. وَكُنَّا نَحْوُضَ مَعَ الْحَايِضِيْنَ. وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ. حَتَّىٰ اٰتٰنَا الْيَقِيْنَ'،^۳ یعنی ہر شخص اُس دن اپنے عمل کے بدلے رہن ہوگا۔ داہنے والوں کے سوا۔ وہ باغوں میں ہوں گے۔ ان مجرموں کے بارے میں وہ باہم سوال کر رہے ہوں گے۔ (وہ اُن سے پوچھیں گے کہ) تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی ہے؟ وہ کہیں گے: ہم نمازی نہ تھے؛ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے؛ ہم ان کج بجشی کرنے والوں کے ساتھ کج بجشی کرتے تھے اور بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ یقین کی گھڑی آگئی۔

☆ 'اَرَءَيْتَ الَّذِي يُكْذِبُ بِالَّذِيْنَ. فَاذْلِكَ الَّذِيْ يَدْعُ الْيَتِيْمَ. وَلَا يَحْضُ عَلٰی طَعَامِ الْمِسْكِيْنَ. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ يُرْءَاوُونَ'،^۴ یعنی تم نے دیکھا اُس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کے لیے نہیں ابھارتا۔ پس بربادی ہے اس قسم کے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی حقیقت سے غافل ہیں۔ وہ جو عبادت کی نمائش کرتے اور برتنے کی کوئی ادنیٰ چیز بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔

اس کے علاوہ، اقوال رسول میں کثرت سے اس بات کی تاکید کی گئی ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 'ليس المؤمن الذي يشبع ، وجاره جائع إلى جنبه'،^۵ یعنی وہ شخص مومن نہیں جو خود سیر ہو کر کھائے اور اُس کا پڑوسی بھوکا رہے۔

۲۔ الدہرہ ۷۶: ۸۔

۳۔ المدثر ۷۴: ۳۸۔ ۴۔

۴۔ الماعون ۱۰۷: ۶۔

۵۔ الأدب المفرد للبخاري: ۱۱۲۔

اس بات کا کوئی جواب دینے کے بجائے، مذکورہ صاحب اس طرح کا بیمارک دینے لگے۔ لیجیے، آپ کی مذہبیت جاگ اٹھی، آپ نے پھر وہی مولویانہ قسم کی بات شروع کر دی، وغیرہ۔ میں نے کہا: ممکن ہے ایسا ہی ہو، جیسا آپ فرما رہے ہیں، مگر یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ دلیل کا جواب دلیل ہے، نہ کہ مجرد بیمارک۔ ہماری گفتگو جاری رہی۔ آخر کار، انھوں نے یہ کہہ کر کسی نتیجے پر پہنچے بغیر بات ختم کر دی: ”میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا۔ مذہبی کنڈیشننگ کی بنا پر آپ سے مزید بات نہیں ہو سکتی۔“ میں نے عرض کیا: یہ بات اُس وقت درست ہو سکتی تھی، جب آپ کا ساتھی زیر بحث موضوع پر علمی ڈسکشن کے لیے تیار نہ ہو۔ وہ صرف فتویٰ و ارشاد کی زبان میں اپنی بات کہہ کر آپ کو خاموش کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے برعکس، یہاں صورت حال یہ ہے کہ میں استدلال کی زبان میں بات کر رہا ہوں اور آپ صرف بیمارک کی بنیاد پر بلا دلیل اپنے موقف کی وکالت فرما رہے ہیں!

”میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا“ جیسی بات اُس شخص سے کہنا درست ہو سکتا ہے جو علم و استدلال کی زبان میں کسی حقیقت کو سمجھنا نہ چاہے، مگر جو شخص کسی چیز کو علم و استدلال کی زبان میں خالص معروضی طور پر سمجھنا چاہتا ہو، اُس کے سامنے اس طرح کی بات کرنا صرف اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسے آدمی کے اندر صالح مزاج (sound mind) نہیں پایا جاتا، وہ رد عمل کا شکار ہے یا وہ اُس نفسیاتی کم زوری میں مبتلا ہے جس کو علمی کم ہمتی کہا جاتا ہے۔ شاید اس قسم کے لوگوں کو اندازہ نہیں کہ یہ صرف اپنی شکست کا اعلان ہے، نہ کہ حقیقت واقعہ کی تردید۔

اس طرح کے تجربات کے دوران میں اکثر قرآن کی وہ آیت یاد آتی ہے جس میں ارشاد ہوا ہے:

” (مبرہن دلائل کے باوجود) انسانوں کا حال یہ ہے کہ اُن میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر کسی علم، بغیر کسی

ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے (محض تکبر سے) اپنے شانے جھٹکاتے ہوئے اللہ کے باب میں حجت

کرتے ہیں، تاکہ وہ (لوگوں کو) اللہ کی راہ سے بھٹکادیں۔“ (الحج ۲۲: ۸-۹)

متعدد اسباب کی بنا پر دور جدید میں یہ ظاہر بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہر جگہ ایسے فلسفہ طراز قسم کے دانش ور نظر آئیں گے جو عقل و فطرت، علم و استدلال اور کتاب الہی کی کسی شہادت کے بغیر خدا اور رسول اور اسلام پر رائے زنی کرتے ہوئے محض خود ساختہ مفروضات کی بنا پر بڑی بڑی بحثیں کریں گے، حتیٰ کہ اب ایسے مفکرین بھی ابھر آئے ہیں جو عربی زبان سے بے خبر ہونے کے باوجود اسٹیج پر قرآنیات کا دنگل لڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عبداللہ بن مسعود کے الفاظ میں، اس قسم کے غیر عالم خطباء کی کثرت صرف حقیقی علماء

کی قلت (کثیر خطباؤہ، قلیل علماؤہ) کا ثبوت ہے، جو بلاشبہ انسانیت کے لیے ایک انتہائی مہلک ظاہر ہے۔

اس طرح کے تجربات کے دوران میں اکثر یہ احساس ہوتا ہے کہ — کیسے عجیب ہوں گے وہ لوگ جو خدا کی زمین پر کھڑے ہو کر خدا کا انکار کریں؛ جو خدا کی دنیا میں رہ کر خدا کو اپنا کنسرن نہ بنائیں؛ جو کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کو روشن کرنے والی ذات سے روشنی حاصل نہ کریں؛ جو خدا کے نور سے اپنے وجود کو منور نہ کریں؛ جو خدا کے بنائے ہوئے زمین و آسمان کے درمیان زندگی گزاریں، بغیر اس کے کہ انھوں نے خدا کو دریافت کیا ہو؛ جو اپنی ذات کی صورت میں ایک چھوٹے وجود کا تجربہ کرنے کے باوجود خدا کے عظیم تر وجود کا اعتراف کرنے سے قاصر رہیں؛ جو خدا کے عطا کردہ سمع و بصر اور فکر و ذہن کو استعمال کرتے ہوئے خود خالق کے خلاف محاذ آرائی کریں اور اُس کے بھیجے ہوئے دین کے متعلق بے اصل نظریات قائم کر لیں۔ کیسی عجیب ہے انسان کی یہ روش کہ نشانیوں کے ہجوم میں وہ نشانیوں کا انکار کرتا ہے، جب کہ علم و ہدایت کے ابدی دروازے اُسی کے لیے کھولے گئے تھے، نہ کہ حیوانات و جمادات کے لیے۔ یہی لوگ ہیں جن کے متعلق ارشاد ہوا ہے: 'أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ'۔

[لکھنؤ، ۱۰ نومبر ۲۰۱۸ء]

